法苑珠林卷第六十六

西明寺沙門釋道世撰

怨苦篇第七十七 此有七部

述意部　傷悼部　五陰部

八苦部　雜難部　蟲寓部

地獄部

述意部第一

夫三界輪轉六道萍移神明不朽識慮冥持乍死乍生時來時往弃捨身命草籌難算惟大地丘阬莫非我故身滄海川流皆同吾淚血以此而觀誰非親友人鬼雖別生滅固同恩愛之情時復影響群邪愚闇不識親疏遂使喪彼身形養已軀命更互屠割共為怨府歷劫相讎苦報難盡靜思此事豈不痛心也

傷悼部第二

如中阿含經云尒時世尊告諸比丘眾生無始生死長夜轉輪不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜輪轉生死所依父母籌數已

盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是
無始生死長夜輪轉故不知苦之本
除

佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母
乳多於殑伽河及四大海水所以者
何汝等長夜或生象中飲母乳無
量數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其
母乳數無量汝等長夜棄於塚間膿
血流出亦復如是或墮地獄畜生餓
鬼髓血流出亦復如是

佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所
出身血甚多無數過殑伽河水及四
大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻
頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛
禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血
無量或身命終棄於塚間膿血流出
其數亦復如是或長夜輪轉生死喪
失父母兄弟姊妹宗親知識或喪失
錢財為之流淚甚多無量過四大海
水

佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱快
樂當作是念我等長夜輪轉生死亦
曾受斯樂其數無量或見諸衆生受

苦惱當作是念我昔長夜輪轉生死
以來曾受如是之苦其數無量或見
諸衆生而生恐怖衣毛爲豎當作是
念我等過去必曾殺生爲傷害者爲
惡知識於無始生死長夜輪轉不知
其苦之本際或見諸衆生愛念歡喜
者當作是念如過去世時必爲我等
父母兄弟妻子親屬師友知識如是
長夜生死輪轉無明所蓋愛繫其頸
故長夜輪轉不知苦之本際是故諸
比丘當如是學精勤方便斷除諸大
莫令增長尒時世尊即說偈言
一人一劫中 積聚其身骨 常積不腐壞
如毗富羅山 若諸聖弟子 正智見眞諦
此苦及苦因 離苦得寂滅 修習八道跡
正向般涅槃 極至於七有 天人來往生
盡一切諸結 究竟於苦邊
佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪
轉不知苦之本際無有一處不生不
死者如是長夜無始生死不知苦之
本際亦無有一處無父母兄弟妻子
眷屬宗親師長者譬如大雨滴渧一
生一滅是衆生無明所蓋愛繫其頸

長夜輪轉不知苦之本際譬如普天
大雨洪注東西南北無斷絕處如是
四方無量國土劫壞如天普雨天下
無斷絕處長夜輪轉不知苦之本際
譬如擲杖空中或頭落地或尾落地
或中落地如是無始生死長夜輪轉
或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼
又增一阿含經云尒時三十三天有一
天子身形有五死瑞一華冠自萎二
衣裳垢坋三腋下流汗四不樂本位五
王女違伴時彼天子愁憂苦惱搥胷
歎息時釋提桓因聞此天子愁憂聲
便勅一天子此何等聲乃徹此聞彼
天子具報所由尒時釋提桓因自往
其所語彼天子言汝今何故愁憂苦
惱乃至於斯天子報言尊者那得不
愁命將欲終有五怪衰今此七寶宮
殿悉當忘失及五百王女亦當星散
所食甘露今無氣味是時釋提桓因
語彼天子言汝豈不聞如來說偈乎
一切行無常　生者必有死　不生則不死
此滅最為樂
汝今何故愁憂乃至於斯一切諸行

無常之物欲使有常者此事不然天
子報言云何天帝挪得不慈我今天
身清淨無穢光逾日月靡所不照捨
此身已當生羅閱城中猪腹中常
食屎溺死時為刀所割是時帝釋語
言汝今可自歸佛法衆便不墮三惡
趣故如來亦說此偈
諸有自歸佛　不墮三惡趣　盡漏處天人
便當至涅槃
尒時彼天問帝釋言今如來竟為
所在帝釋報曰今如來在摩竭提國
羅閱城中迦蘭陀竹園所天子報
言我今無力至彼帝釋報言汝當
右膝著地長跪叉手向下方界一心作
是言唯願世尊善觀察之今在垂窮
之地願矜愍之今自歸三尊如來無
所著時彼天子隨帝釋語即便長跪向
下方界自稱姓名自歸佛法衆盡其
形壽為具佛子非用天子如是至三
說此語已不復處猪胎乃生長者家
是時天子隨壽長短生羅閱城中大
長者家是時長者婦自知有娠十月
欲滿生一男兒端正無雙世之希有

年至十歲父母將至佛所佛為說法
即於座上諸塵垢盡得法眼淨無有
瑕穢後離俗出家得阿羅漢果
又正法念經云尒時夜摩天王為諸
天衆以要言之於天人中有十六苦
何等十六天人之中善道所攝一者
中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者
悕食苦五者怨憎會苦六者愛别離
苦七者寒熱等苦八者病苦九者他
給使苦十者追求營作苦十一者近
惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦
十三者飢渴苦十四者為他輕毀苦
十五者老苦十六者死苦如是十六
人中大苦於人世間乃至命終及餘
衆苦於生死中不可堪忍於有為中
無有少樂一切無常一切敗壞尒時
夜摩天王以偈頌曰
於人世界中　有陰皆是苦　有生必歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　沒於屎溺中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常希望　於味變大苦
此苦不可說　小心常希望　於欲不知足

所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎不交會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生趣大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
衆生受斯苦　此苦不可說　病苦害人命
病為死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
為他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛毒燒衆生　逮求大愛苦
次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說
妻子得衰惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛燄火
能燋於身心　此苦不可說　常為輕賤他
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人為老所壓　身羸意劣　傴僂任杖行
此苦不可說　人為死所執　從此至他世
是死為大苦　不可得宣說
又九橫經云　佛告比丘有九輩九因緣
命未盡時便橫死　一為不應飯為飯
二為不量飯　三為不習飯　四為不出
生　五為止熟　六為不持戒　七為近惡
知識　八為入里不時　不知法行　九為可
避不避　如是為九因緣人命為橫盡

一不應飯者名不可意飯亦爲飽腹
不調二不量飯者名不知節度多飯
過足三不習飯者名爲不知時冬夏
爲至他國不知俗宜飯食未習四不
出生飯者爲飯物未消復上飯不服
藥吐下由未時消五爲止熟者大小
便來時不即時行噫噦嚏下風來時
制六不持戒者名爲犯五戒殺盜婬兩
舌飲酒使入縣官捶杖斫刺或從怨
手死或驚怖念罪憂死七爲近惡知
識者坐不離惡知識故不覺善惡八
爲入里不時者名爲宜行亦里有諍
縣官長吏追捕不避不如法行妄入
他家舍九爲可避不避者爲獘惡象
馬牛車蛇蚖井水火刀杖醉惡人等
忤擾是爲九橫人命未盡當坐是盡
又五陰譬喻經佛說偈云
沫聚喻於色　受如水中泡　想譬熱時焰
行爲若芭蕉　器幻喻如識　諸佛說若此
當爲觀是要　孰省而思惟　空虛之爲審
不覩其有常　欲見陰當介　眞諦說皆然
三事斷絕時　知身無所直　命盡溫暖氣
捨身而轉逝　當其死臥地　猶草無所知

觀其狀如是 但幻而愚貪止止為無要
亦無有牢强 知五陰如此 比丘宜精進
是以當晝夜 自覺念正智 受行寂滅道
行除最安樂

五陰部第三

如涅槃經云譬如有王畜四毒蛇置之一篋
以付一人仰令瞻養若令一蛇生瞋恚者
我當准法戮之都市尒時聞王切念心生
惶怖捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀
隨後其人迴顧見後五人遂自捨去是時
五人以惡方便藏所持刀密遣一人詐為
親善而語之言汝可還來其人不信投一
聚落欲自隱匿既入聚落中闚看諸舍
都不見人執持瓨器悉空無物既不見
人求物不得即便坐地聞空中聲咄哉
男子此聚空曠無有居民今夜當有六
大賊來汝設遇者命終今汝當云何而得
免之尒時其人恐怖遂增復捨而去路值
一河其水漂急無有船筏以恐畏故即
取種種草木為筏復更思惟我設住
此當為毒蛇五旃陀羅一詐親者及六
大賊之所危害若度此河筏不可依當
沒水死寧沒水死終不為彼蛇賊所

害即推草伐置之水中身倚其手
抱腳踏截流而去即達彼岸安隱無
患心意泰然恐懼消除四毒蛇者即
是四大五旃陀羅者即是五陰一詐
親者即是貪愛投一聚落者即是內
六入六大賊來者即是外塵是六大
賊唯有諸王乃能遮止者唯佛菩薩
乃能遮止是六大賊雖有諸王截其
手足猶故不能令其心息六塵惡賊
亦復如是雖得四沙門果截其手足
亦不能令不劫善法如勇健人乃能
摧伏是六大賊諸佛菩薩亦復如是
乃能摧滅六塵惡賊

八苦部第四

如五王經云佛為五王說法人生在
世常有無量衆苦切身今粗為汝等
略說八苦何謂八苦一生苦二老苦
三病苦四死苦五恩愛別苦六所求
不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是為
八苦也何為生苦人死之時不知精
神趣向何道未得生處普受中陰之
形至其三七日中父母和合便來受
胎一七日如薄酪二七日如稠酪三

七日如凝蘇四七日如肉搏五七日

[illegible] 第二張 [illegible]

五胞成就巧風入腹吹其身體六情
開張在母腹中生藏之下熟藏之上
母喫一杯熱食灌其身體如入鑊湯
母飲一杯冷水亦如寒冷切身母飽
之時迫迮身體痛不可言母飢之時
腹中了了亦如倒懸受苦無量至其
滿月欲生之時頭向產門劇如雨石
峽山欲生之時母危父怖生墮草上
身體細輭草觸其身如履刀劍忽然
失聲大呼此是苦不諳人咸言此是
大苦何謂老苦謂父母養育至年長
大自用強傳擔輕負重不自裁量寒
熱失度年老頭白齒落目視昏睐耳
聽不聰威去衰至皮緩面皺百節疼
痛行步苦極坐起呻吟憂悲心惱神
識轉滅便旋即忘命日促盡言之流
淚坐起須人此是苦不答曰大苦
何謂病苦人有四大和合而成一大
不調百一病生四大不調四百四病
同時俱作地大不調舉身沉重水大
不調舉身膖腫火大不調舉身蒸熱
風大不調舉身搖強百節苦痛猶被

扶楚四大進退手足不任氣力虛竭
坐起須人口燥脣焦筋斷鼻坼目不
見色耳不聞音不淨流出身臥其上
心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜
看視初不休息餚膳美食入口皆苦
此是苦不苦言實是大苦
何謂死苦人死之時四百四病同時俱
作四大欲散魂神不安欲死之時刀
風解形無處不痛白汗流出兩手摸
空室家內外在其左右憂悲涕泣痛
徹骨髓不能自勝死者去之風游氣
絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身
體縱直無所復知旬月之間肉壞血
流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆
鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦
不苦言實是大苦
何謂恩愛別苦謂室家內外兄弟妻
子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各
自分張父東子西母南婦北非唯一
處爲人奴婢各自悲呼心內斷絕窈
窈冥無有相見之期此是苦不苦
言實是大苦
何謂所求不得苦家內錢財散用追

[illegible]

求大官吏民望得富貴勤苦求之不
止會遇得之而作邊境令長未幾
時貪取民物為人告言一朝有事檻
車載去拷殺之時憂苦無量不知死
活何日此是苦不答言實是大苦
何謂怨憎會苦世人尊俗共居愛欲
之中爭不急之事更相殺害遂成大
怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭
挾弓持杖恐畏相見會遇陿道相逢
張弓竪箭兩刃相向不知勝負是誰
當爾之時怖畏無量此是苦不答言
實是大苦
何謂憂悲苦惱苦謂人生在世長命
者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命
之者與其百歲夜消其半餘年五十
在其酒醉疾病不知作人減少五歲
小時愚癡至年十五未知禮義年過
八十老鈍無智耳聾目冥無有法則
復減二十年已九十年過餘有十歲
之中多諸憂愁天下欲亂時亦愁天
下旱時亦愁天下大水亦愁天下
霜亦愁天下不熟亦愁室家內外多
諸疾病亦愁持家財物治生恐失亦

愁官家百調未輸亦愁家人遣官閑
繫牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未
歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比
舍村落有事亦愁社稷不辨亦愁室
家死亡無有財物殯葬亦愁至春種
作無有牛犂亦愁如是種種憂悲無
有樂時至其節日共相集聚應當歡
樂方共悲啼相向此是苦不答言實
是大苦

又金色王經云有一天女向金色王
而說偈言

何法名為苦　所為貧窮是　何苦最為重
所謂貧窮苦　死苦與貧苦　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

又佛地論云五怖畏者一不活畏二
惡名畏三死畏四惡趣畏五怯畏如
是五畏證得淸淨意樂地時皆已遠
離

又波斯匿王太后崩經世尊為王說
偈云

一切人歸死　無有不死者　隨行種殃福
自獲善惡果　地獄為惡行　善者必生天
明慧能分別　唯福能過惡

如是大王有四恐畏無能避之者老爲 [illegible]
大恐畏肥肉消盡病爲大恐畏無强
健志死爲大恐畏盡無有壽恩愛別
離爲大恐畏無得求往此之四大恐
畏一切刀杖呪術藥草象馬人民
珍寶城郭可救贖者譬如大雲起雷
霹靂斯須還散人命極短壽極百歲
其中出者少唯修無常想除去恩愛
可得度苦

雜難部第五

如婦人遇辜經云佛在世時有一人
無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩
子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲
向家産天竺俗禮婦人歸父母國時
夫婦乘車載二子當詣舍衛中路夜
息并牧牛時有毒蛇纏繞牛脚牛
遂離拳搽其夫取牛欲得嚴發見牛
爲毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦
遙見之怖懼戰慄啼哭呼天無救護
者曰遂欲冥去道不遠有河水河水
對有家居婦怕回冥懼爲賊劫棄車
將二子到水畔留大子著水邊抱小
子度水適到水半狼食其子子喚呼

毋時還顧見子為狼所噉驚怖擗
夫抱中子墮水隨流毋益懊惱迷惑
失志顛躓水中墮所懷子遂便度求
問道行人我家父母為安隱不行人
荅曰昨夜失火皆燒父母悉盡無餘
又問行人我夫家姑妐為安隱不行
人荅曰昨有劫賊傷害其家姑妐皆
死無見在者其母聞之愁憂慟懼心
迷意惑不識東西脫衣裸形逆惑往
走道中行人見大怪之謂邪病鬼神
所嬈佛在舍衛給孤獨精舍時婦馳
走而往趣之爾時世尊為大會說法
諸佛之法盲者見佛皆眼明聾者得
聽瘂者得言疾病除愈尫者強健被
毒不行心亂得定時婦見佛意即得
定不復愁憂自視裸形慚愧伏地佛
呼阿難取衣與著竟稽首佛足却坐
一面佛即為說經為現罪福人命無
常合會有別種種法要心開意解即
發無上正真道意得不退轉地
又對法論云正生何因苦衆苦所逼故
餘苦所依故出胎時復受觸體逼切
六苦餘苦所依者謂有生老病死等

[illegible]

衆苦隨逐老何因苦時令變壞苦故
病何因苦大種變異苦故死何因苦
壽命變壞苦故怨憎會何因苦合會
生苦故愛別離何因苦愛別離時生苦
故求不得何因苦所求不果生苦故
略攝一切五取蘊何因苦麁重苦故
又雜譬喻經云昔有世人入海採寶
逢有七難一者四面大風同時起吹
船令顛倒二者船中欲壞而漏三者
人欲墮水死乃得上岸四者二龍上
岸欲噉之五者得平地三毒蛇逐欲
噉之六者地有熱沙走行其上燒爛
人脚七者仰視不見日月常冥冥不知
東西甚難也
佛告諸弟子若曹亦有七事一者四
面大風起者謂生老病死二者六情
貪愛無限譬船滿溢三者墮水欲死
謂爲魔所得四者二龍上岸噉者謂
日月食命五者平地三毒蛇者謂人
身中三毒六者熱沙燒爛其脚者謂
地獄中火七者仰視不見日月者謂
受罪之處窈窈冥冥無有出期佛語
諸弟子當識是言莫入此會勤行六

事可得解脫
又涅槃經云若外道自餓苦行得道者一切畜生悉應得道是故外道受自餓法投淵赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常臥灰土棘刺編椽樹葉惡草牛糞之上麁服麻衣糞埽氎褐欽婆羅衣茹菜噉果藕根油滓若行乞食限至一家主若言無即便捨去設復還喚終不迴顧不食鹽肉五種辛味常飲噉洮糖沸汁乃云是等能為無上解脫因者無有是處不見菩薩摩訶薩人行如是法得解脫者是故先須調心不偏苦身即得道果又修行道地經云譬如小兒捕得一雀執持令惱以長縷繫放之飛去自以為脫不復遭患詣樹池飲自恣安隱縷盡牽還持弄惱苦如本無異修行如是自惟念言雖至梵天當還欲界受苦如故於是頌曰

譬如有雀繩繫足　適飛縷盡牽復迴
修行如是止梵天　續行欲界不離苦

法苑珠林卷第六十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造